

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷四

詳校官中書臣葉元符

臺臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官助教臣蔡鎮

謄錄監生臣王秉鈞

欽定四庫全書

皇極經世書解卷四

邳州知州王植撰

聲音唱和 即四象天地之數圖

正聲

平上去入

開發收閉

日月星辰

水火土石

一多可个古
禾火化八

音
□古甲久癸
□近揆

聲

開 牢 爰
回 每 退

一

坤 巧 丘 弃
乾 蚪

二

良 兩 向
廣 况

音

黑 花 香 血
黃 華 雄 賢

聲

丁 井 亘
兄 永 瑩

二

五 瓦 仰
吾 牙 月 堯

三

千 典 旦
元 犬 半

音

安 亞 乙 寅
口 爻 王

聲

臣 引 艮
君 允 癸

三

母 馬 每 米
目 貌 眉 民

四

刀 早 孝 岳
毛 寶 報 霍

音

夫 法 飛
父 凡 吠

聲

牛 斗 奏 六
○ 斗 奏 玉

四

武 晚 尾
文 萬 未

五

妻 子 四 日
○ 子 四 骨

音

卜 百 丙 必
步 白 甫 鼻

九	聲	八	聲	七	聲	六	聲
●●	●●	●●	○男	○心	烏魚	龍宮	龜○
●●	●●	●●	○坎	○審	虎鼠	爾孔	水○
●●	●●	●●	○欠	○禁	兔去	用衆	貴○
●●	●●	●●	妾○	十○	○○	○○	北德

音	八	音	七	音	六	音	五
寺思	曹草	自走	鹿老	內乃	同土	兌東	旁普
口三	寸采	在哉	勞冷	妳南	覃貪	大弟	排丹
象星	全七	匠足	離呂	年女	田天	帝	平帝
■	■	■	■	■	■	■	■

聲

●●
●●
●●
●●

九

□□
□□
□□
■

十

●●
●●
●●
●●

音

■
山
士
石
手
■

聲

●●
●●
●●
●●

十

■
□
□
二
耳
■

音

■
莊
乍
口
震
■

土

■
義
崇
辰
赤
■

音

宅
直
中
■

土

拆
丑
茶
呈
■

西山蔡氏曰凡太陽太剛少陽少剛之體數皆十

康節曰陽數一衍之為十又日月星辰四象相因而為十六以

十因十六為一百六十凡太陰太柔少陰少柔之

體數皆十二

康節曰陰數二衍之為十二

又水火土石四象相

因而為十六以十二因十六為一百九十二為日

月星辰水火土石之體數以一百六十因一百九

十二得三萬七百二十為動以一百九十二因一

百六十亦得三萬七百二十為植是為動植之全

數於一百六十中去太陰少陰太柔少柔之體數

四十八得一百一十二為日月星辰之用數於一
百九十二中去太陽少陽太剛少剛之體數四十
得一百五十二為水火土石之用數以一百一十
二因一百五十二得一萬七千二十四為動物之
用數一百五十二因一百一十二亦得一萬七千
二十四為植物之用數又以一萬七千二十四乘
一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六
千五百七十六為動植之通數凡日月星辰暑寒

晝夜性情形體耳目口鼻元會運世皇帝王伯之
數皆百六十水火土石雨風露雷走飛草木色聲
氣味歲月日辰易書詩春秋之數皆一百九十二
其去體得用宛轉相因同一法也物有聲色氣味
惟聲為盛且可以書別故以正聲之平上去入正
音之開發收閉列而為圖以見聲音之全數其。
有其聲而無其字者也其口有其音而無其字者
也但以上下聲音調之則自可通其。所去太陰

少陰太柔少柔體數之四十八其■所去太陽少陽太剛少剛體數之四十也陽數用十陰數用十二者即易之陽數用九陰數用六也

鍾氏過曰右圖天之體數四十地之體數四十八天數以日月星辰相因為一百六十地數以水火土石相因為一百九十二於天數內去地之體數四十八得一百一十二是謂天之用聲於地數內去天之體數四十得一百五十二是謂地之用音

凡日月星辰四象為聲水火土石四象為音聲有清濁音有翕闕遇奇聲則聲為清音為闕遇耦聲則聲為濁音為翕聲皆為律音皆為呂以律唱呂以呂和律天之用聲別以平上去入者一百一十二皆以開發收閉之音和之地之用音別以開發收閉者一百五十二皆以平上去入之聲唱之據圖觀之直看則第一字為日聲水音第二字為月聲火音第三字為星聲土音第四字為辰聲石音

橫看則第一行為日聲水音第二行為月聲火音
第三行為星聲土音第四行為辰聲石音

祝氏涇曰聲之位去不用之四十八止百一十二
所以括唐韻之内外八轉而分平上去入也音之
位去不用之四十止百五十二所以括字母之唇
舌牙齒喉而分開發收閉也謂之無聲乃百六十
位中有位而調不出者謂之無音乃百九十二位
中有位而切不出者以聲音統攝萬物之變及於

無聲無音則備矣

彭氏長庚曰鄭夾漈云四聲為經七音為緯江右之儒知縱有四聲而不知衡有七音經緯不交所以失立韻之源今考經世書聲為律音為呂律為唱呂為和一經一緯一縱一衡而聲音之全數具矣聲有十音有十二者如甲至癸十子至亥十二也於聲之用數中去音之體數四十八於音之用數中去聲之體數四十者如天數無十地數無一

也以聲配音而切韻生焉翕闕清濁辨焉天下之聲既具而天下之色若臭若味皆在其中此所以為萬物之數也

黃氏瑞節曰邵子之書伯溫畧發其微至祝氏而其說詳其用異蔡氏蓋由博而之約也右四象體用圖取本書櫟括為凡例今以本書詳之日月星辰四象為聲日月星辰又自相加水火土石四象為音水火土石又自相加亦如八卦相加為六十

四也其為圖凡三十二平上去入各聲為四圖共一十六圖開發收閉各音為四圖共一十六圖聲之數每圖一千六十四十六圖共一萬七千二十四音之數間有出入十六圖亦一萬七千二十四蓋平上去入開發收閉分布細推以得之也蔡氏取十聲為十圖取十二音為十二圖如第一聲圖多字平聲而可个舌上去入三聲隨之矣第一音圖古字開音而甲久癸發收閉三音隨之矣至於一

萬七千二十四之數但以一百一十二因一百五十二以一百五十二因一百一十二而得之亦合此其所以為自然之妙也若夫以聲起數以數合卦則具祝氏銓而邵子未言蔡氏未用云

黃氏畿曰正聲十圖各分以平上去入配以日月星辰有聲無字則圓而虛之去體數而不用者則圓而墨之所以唱地音也正音十二圖各分以開發收閉配以水火土石有音無字則方而虛之去

體數而不用者則方而墨之所以和天聲也○聲
圖十音圖十二唱和之通用也自聲唱呂一至十
合百二十圖分之各十二始於多字居左古甲久
癸居右自音和律一至十二合百二十圖分之各
一十始於古字居右多可个舌居左餘倣此故聲
之唱也四聲為經七音為緯七音一呼而聚四聲
不名自來如多良千刀婁宮心始於多可个舌終
心審禁○之類是也

按此即等韻三
十二字母之說

音之和也清

濁為經律呂為緯一字上下翻調萬變遞分清濁
如古黑安夫卜東乃走思古切多則阿呵呵禾多
切古則祖府舞五之類是也

按此即反切定位取音之法

性理精義曰上格四聲即唐人韻部下格四音即
唐人等母也多禾四聲歌麻韻也開回四聲佳灰
韻也良光四聲陽韻也丁兄四聲庚青蒸韻也千
元四聲元寒刪先韻也臣君四聲真文韻也刀毛
四聲蕭肴豪韻也牛○四聲尤韻也妻衰四聲齊

韻也○龜四聲支微韻也宮龍四聲東冬江韻也
魚鳥四聲魚虞韻也心○四聲侵韻也男○四聲
覃鹽咸韻也古□四音見母也坤□四音溪母也
黑黃四音曉母也五吾四音疑母也安□四音影
母也母目四音明母也夫父四音非母也武文四
音微母也卜步四音邦母也普滂四音滂母也東
兌四音端母也土同四音透母也乃內四音泥母
也老鹿四音來母也走自四音精母也草曹四音

清母也思寺四音心母也口口四音無字蓋對日
母而取輕齒者也山士四音審母也耳二四音日
母也莊乍四音照母也义崇四音穿母也卓宅四
音知母也拆茶四音徹母也此其大致相同者其
聲之入聲音之清音有與唐人不同者古今南北
字韻異耳 韻部之法或分或合故門類多寡歷
代不同惟等母則有定音疑不可加損者而有三
十六四十八之異何也蓋字母原只二十四此圖

所分二十四格是也并清濁音則有四十八此圖
所別四十八格是也或專取平聲之有字者標題
或專取仄聲之有字者標題雖小異而實大同

韻母二十四音者見溪疑端透泥知徹孃精清心
照穿審非微邦滂明曉影來日也若羣即溪之清
音定即透之清音澄即徹之清音從即清之清音
邪即心之清音牀即穿之清音禪即審之清音奉
即敷之清音喻即影之清音並即滂之清音匣即

曉之清音經世二十四音無孃字而以其位對日

字為輕齒之音凡為二十六也

按字母一清一濁皆以相次二字言

之此條舊亦多誤今為改正

精於樂府者分唐韻為六部支

微齊魚虞歌麻皆直收本字喉音為第一部比天

地之元聲也佳灰與支微齊同收聲為第二部蕭

肴豪尤與魚虞同收聲為第三部東冬江陽庚青

蒸收鼻聲

按五音內無鼻音此說難從

為第四部真文元寒刪

先收舌齒聲為第五部侵覃鹽咸收唇聲為第六

部經世四聲部分皆已得之惟多禾與開回同部
宮龍與魚鳥同部為不合此聲之可疑者 見溪

羣疑鼻音也

按舊無鼻音且以此為鼻音則端定
下之東冬不當亦為鼻音矣此當為

喉

端透定泥知徹澄孃與來字皆舌音也精清從

心邪照穿牀審禪與日字皆齒音也非敷奉微邦
滂並明皆唇音也影喻曉匣則喉音也經世四音
分部皆從其類惟黑黃與五吾同部安口與母目
同部為不合此音之可疑者

愚按正聲正音二圖據黃氏瑞節之說蓋西山蔡氏藥括邵子三十二圖而為之亦循元會運世三十四篇邵伯子約為一元消長之數圖也西山所謂一百六十一百一十二一百九十二一百五十二及一萬七千二十四之數非但以虛數相乘而得之蓋有聲者即有字特邵子未之枚舉耳且此篇大意固論聲而不及字所為異於字學諸書也配卦之說有是有非元會運世原因一歲以推

一元之數邵子既以三百六十卦當一年以四正卦當閏則以卦配年乃自然之理數雖諸家本如徐氏所刻有不用卦者然配卦固其本意若聲音篇亦配以卦則牽強夫離與術家天門地戶人方鬼路之妄說相為出入故瑞節黃氏以為出於祝氏鈴而邵子未言西山亦未用則非邵子之意可知今一切芟之以復其初 此三十二圖之總綱也就此會三十二圖之指趣蓋直看則第一字多

未開回良光丁兄日聲也古口坤口黑黃五吾水
音也第二字可火宰每兩廣井永月聲也甲口巧
口花華瓦牙火音也橫看則一聲多二聲良三聲
千四聲刀日日聲也一聲禾二聲光三聲元四聲
毛日月聲也一音古二音黑三音安四音夫水水
音也一音口二音黃三音口四音父水火聲也餘
以類推

又按聲音之道諸家說異以聲言之宋鄭庠古韻

分唐韻為六部以東冬江陽庚青蒸七韻皆協陽
音支微齊佳灰五韻皆協支音真文元寒刪先六
韻皆協先音魚虞歌麻四韻皆協虞音蕭肴豪尤
四韻皆協尤音侵覃鹽咸四韻皆協覃音本朝毛
奇齡古今通韻祖其說而少變之以東冬江為宮
陽庚青蒸為變宮七韻為一部支微齊佳灰為徵
魚虞歌麻尤為變徵十韻為一部真文元寒刪先
為商六韻為一部魚虞歌麻尤蕭肴豪為角八韻

為一部侵覃鹽咸為羽四韻為一部邵長蘅為古
今韻畧又變其說謂江與陽不相通今考宋吳才
老韻補始為通轉之說其各部相通者曰東冬江
曰支微齊佳灰曰魚虞曰真庚青蒸侵支元曰先
鹽寒刪覃咸曰蕭肴豪曰歌麻自為一部者曰陽
曰尤與鄭說不同而精義所云分為六部之說與
各家復有不同也竊嘗紬繹五音之說宮舌居中
合口呼如光官公昆乖規過孤瓜是也商將口張

開口呼如岡干庚根高該勾歌是也角舌縮却閉
口混呼徵舌點齒齊齒啓口呼二音小異而大同
如姜蕪京中交皆鳩基是也羽口撮聚撮口呼如
涓扁君居是也以上各字謂之韻首論者多就東
冬江支等部首三十字取合五音不知部首非韻
首也不過偶取韻中一字揭之云爾嘗就唐韻以
韻首細分之一音之部九江魚蕭肴豪侵覃鹽咸
是也二音之部十有六東冬皆以公弓合支微齊

以基規合虞以居孤合佳灰以家乖合規該合真
文以巾君合寒刪先以官干關姦堅涓合歌青尤
以歌過京局鳩勾合也四音之部五元麻陽庚蒸
皆以宮商角羽之四音合也中如陽部四韻首則
宮為光商為岡徵為姜羽為○居王切音已備矣又

別出江部者蓋於宮商徵三部中各取數字自為
一部又皆取其以東冬部內字為偏旁者故次之
東冬下謂其與陽必不可通然乎否耶禮五音六

律還相為宮也故雖部首止一音而每一部中無
不兼五音之字者如執部首一字分唇齒亦能概
全部五音之字而唇之齒之乎更欲合相次數部
類宮商亦能概數部各具之音而一宮宮之一商
商之乎紛紛之說何去何從此聲之宜議者也以
音言之等韻所用字母由喉而舌唇齒牙蓋有自
然之序矣而諸家亦頗不同如見溪羣疑居等母
之首以為喉音者得之蓋萬事根本黃鐘喉音屬

宮黃鐘之謂也或以為牙猶近之至近人以為鼻
音則未聞前人於唇齒牙舌喉之中參以鼻音者
蓋閩人以方言之音亂之也端透定泥為舌為徵
或以為重舌為舌頭邦滂並明為唇為羽或以為
重唇精清從心邪為牙為角或以為齒頭照穿牀
審禪為齒為商或以為正齒與齒頭對曉匣影喻
為喉牙合或以為喉非敷奉微為唇齒合或以為
輕唇與重唇對知徹澄孃或謂與照穿牀泥近複

而芟之不用或以為舌上與舌頭對來為喉舌合
或以為半舌日為唇齒合或以為半齒而各家之或
以三十二或以三十六或以二十一皆欲各成一
是而去取微有不同此音之宜覈者也竊意邵子
之時後人紛紛之說未起所據者大抵唐韻所用
則加一倍法耳其斂正聲一百五十二內有字者
八十三不外東冬三十部而但分平上去入不言
宮商角徵羽之五音正音一百五十二內有字者

一百三十二不外見溪端透各字母而但言開發收閉亦不言五音七均則凡分五音七均者皆非邵子意也蓋邵子加一倍法有聲則有闕翕有音則有清濁外篇之十云韻法闕翕者律天清濁者呂地又云陽主闕而出陰主翕而入是也於是聲分平上去入音分開發收閉而開閉之法配以春夏秋冬以至圖以十六聲以二十音以二十四莫非以四起數疊疊推去乃其本義又唐韻三十部

內支微齊魚虞佳灰七部蕭肴豪歌麻尤六部無
入聲字經世則每部皆有平上去入與古人為不

同

日日聲平闕

元之元

水水音開清

時之時

多良千刀妻

古黑安夫卜東

宮心○○○

乃走思 ■ ■ ■

日日聲七下唱地之用

水水音九上和天之

音一百五十二是謂平

用聲一百一十二是

聲闕音平聲闕音一千

謂開音清聲開音清

六十四

聲一千八

日日聲平之一闕

水水音開之一清

開音清
和律

一之一

一音古字和
一聲至十聲

平音闕
唱呂

一之一

一音至十二音
一聲多字唱

一之二

二音黑字和
一聲至十聲

一之二

一音至十二音
二聲良字唱

一之三

三音安字和
一聲至十聲

一之三

一音至十二音
三聲千字唱

一之四

四音夫字和
一聲至十聲

一之四

一音至十二音
四聲刀字唱

一之五

五音卜字和
一聲至十聲

一之五

一音至十二音
五聲妻字唱

一之六

六音東字和一聲至十聲

一之六

一音至十二音六聲宮字唱

一之七

七音乃字和一聲至十聲

一之七

一音至十二音七聲心字唱

一之八

八音走字和一聲至十聲

一之八

●

一之九

九音思字和一聲至十聲

一之九

●

一之十

十

一之十

●

一之十一

十一

一之十二

十二

黃氏畿曰天聲平者七呂地而闕以七唱一百五

十二變一千六十四地音開者九律天而清以九和一百一十二化一千有八後倣此

愚按此以平上去入配日月星辰以開發收開配水火土石曰日日聲者即猶云平之一日月聲者即猶云平之二也水水音水火音倣此指要所列總圖一音古字和一聲至十聲一聲多字唱一音至十二音其法如左

古古古古
多可个舌

古甲久癸
多多多多

一音

古古古古
禾火化八

一音

■ ■ 近換
多 多 多 多

一聲

古古古古
開宰愛○

一聲

坤巧丘弃
多 多 多 多

古古古古
回每退○

■ ■ 乾蚪
多 多 多 多

其一音二聲一聲二音反復相應之法倣此曰一

聲至十聲謂由多至心○○○為十曰一音至十

二音謂由古至思■ ■ ■為十二蓋凡有聲有字

及口■ ○ ●之無字者皆填入圖內故有三千八

百四十圖之多餘詳篇首黃氏

瑞節黃氏畿二說

日月聲平翕

元之會

水火音開濁

時之日

禾光元毛衰

口黃口父步兌

龍○●●●

內自寺■ ■ ■

日月聲七下唱地之用

水火音九上和天之

音一百五十二是謂平

用聲一百一十二是

聲翕音平聲翕音一千

謂開音濁聲開音濁

六十四

聲一千八

日月聲平之二俞

水火音開之二濁

開音濁
和律

二之一

一音口字和
一聲至十聲

平聲俞
唱呂

二之一

一音至十二音
一聲永字唱

二之二

二音黃字和
一聲至十聲

二之二

一音至十二音
二聲光字唱

二之三

三音口字和
一聲至十聲

二之三

一音至十二音
三聲元字唱

二之四

四音父字和
一聲至十聲

二之四

一音至十二音
四聲毛字唱

二之五

五音步字和
一聲至十聲

二之五

一音至十二音
五聲裏字唱

二之六

六音克字和
一聲至十聲

二之六

一音至十二音
六聲龍字唱

二之七

七音內字和
一聲至十聲

二之七

一音至十二音
七聲○字唱

二之八

八音自字和一聲至十聲

二之八

八●

二之九

九音寺字和一聲至十聲

二之九

九●

二之十

十

二之十

十●

二之十一

十一

二之十二

十二

日星聲平開

元之運

水土音開清

時之月

開丁臣牛○

坤五母武普土

魚男●●●

老草口

日星聲七下唱地之用

水土音九上和天之

音一百五十二是謂平

用聲一百一十二是

聲闕音平聲闕音一千

謂開音清聲開音清

六十四

聲一千八

日星聲平之三闕

水土音開之三清

開音清和律

三之一

一音坤字和一聲至十聲

平音闕唱呂

三之一

一音至十二音一聲開字唱

三之二

二音五字和一聲至十聲

三之二

一音至十二音二聲丁字唱

三之三

三音母字和一聲至十聲

三之三

一音至十二音三聲臣字唱

三之四

四音武字和一聲至十聲

三之四

一音至十二音四聲牛字唱

三之五

五音普字和一聲至十聲

三之五

一音至十二音五聲〇字唱

三之六

六音土字和一聲至十聲

三之六

一音至十二音六聲魚字唱

三之七

七音老字和一聲至十聲

三之七

一音至十二音七聲男字唱

三之八

八音草字和一聲至十聲

三之八

八●

三之九

九音口字和一聲至十聲

三之九

九●

三之十

十●

三之十

十●

三之十一

十一●

三之十二

十二

日辰聲平翕

元之世

水石音開濁

時之歲

回兄君○龜

□吾目大旁同

烏○●●●

鹿曹□■□■

日辰聲七下唱地之用

水石音九上和天之

音一百五十二是謂平

用聲一百一十二是

聲翕音平聲翕音一千

謂開音濁聲開音濁

六十四

聲一千八

日辰聲平之四翕

水石音開之四濁

開音濁和律

四之一

一音口字和一聲至十聲

半聲翕唱呂

四之一

一音至十二音一聲四字唱

四之二

二音吾字和一聲至十聲

四之二

一音至十二音二聲兄字唱

四之三

三音目字和一聲至十聲

四之三

一音至十二音三聲君字唱

四之四

四音丈字和一聲至十聲

四之四

一音至十二音四聲〇字唱

四之五

五音旁字和一聲至十聲

四之五

一音至十二音五聲龜字唱

四之六

六音同字和一聲至十聲

四之六

一音至十二音六聲鳥字唱

四之七

七音鹿字和一聲至十聲

四之七

一音至十二音七聲〇字唱

四之八

八音曹字和一聲至十聲

四之八

八●

四之九

九音口字和一聲至十聲

四之九

九●

四之十

十

四之十

十●

四之十一

十一

四之十二

十二

月日聲上闕

會之元

火水音發清

日之時

可兩典早子

甲花亞法百丹

孔審●●●

妳哉三山莊卓

月日聲七下唱地之用

火水音十二上和天

音一百五十二是謂上

之用聲一百一十二

聲闕音上聲闕音一千

是謂發音清聲發音

六十四

清聲一千三百四十四

月日聲上之一闕

火水音發之一清

發音清

和律

一之一

一音甲字和一聲至十聲

上聲闕
唱呂

一之一

一音至十二音一聲可字唱

一之二

二音花字和一聲至十聲

二之二

一音至十二音二聲兩字唱

一之三

三音亞字和一聲至十聲

一之三

一音至十二音三聲典字唱

一之四

四音法字和一聲至十聲

一之四

一音至十二音四聲早字唱

一之五

五音百字和一聲至十聲

一之五

一音至十二音五聲字字唱

一之六

六音丹字和一聲至十聲

一之六

一音至十二音六聲孔字唱

一之七

七音妳字和一聲至十聲

一之七

一音至十二音七聲審字唱

一之八

八音哉字和一聲至十聲

一之八

八

一之九

九音三字和一聲至十聲

一之九

九

一之十

十音山字和一聲至十聲

一之十

十

一之十一

十一音莊字和一聲至十聲

一之十二

十二音卓字和一聲至十聲

月月聲上翕

會之會

火火音發濁

日之日

火廣犬寶。

口華爻凡白大

角○○●●●

南在口士乍宅

月月聲七下唱地之用

火火音十二上和天

音一百五十二是謂上

之用聲一百一十二

聲翕音上聲翕音一千

是謂發音濁聲發音

六十四

濁聲一千三百四十四

月月聲上之二翁

火火音發之二濁

發音濁和律

二之一

一音口字和一聲至十聲

上聲翁唱呂

二之一

一音至十二音一聲火字唱

二之二

二音華字和一聲至十聲

二之二

一音至十二音二聲廣字唱

二之三

三音又字和一聲至十聲

二之三

一音至十二音三聲犬字唱

二之四

四音凡字和一聲至十聲

二之四

一音至十二音四聲寶字唱

二之五

五音白字和一聲至十聲

二之五

一音至十二音五聲〇字唱

二之六

六音大字和一聲至十聲

二之六

一音至十二音六聲前字唱

二之七

七音南字和一聲至十聲

二之七

一音至十二音七聲〇字唱

二之八

八音在字和一聲至十聲

二之八

八●

二之九

九音口字和一聲至十聲

二之九

九●

二之十

十音士字和一聲至十聲

二之十

十●

二之十一

十一音作字和一聲至十聲

二之十二

十二音宅字和一聲至十聲

月星聲上闕

會之運

火土音發清

日之月

宰井引斗○

巧瓦馬晚朴食

鼠坎●●●

冷采口口义拆

月星聲七下唱地之用

火土音十二上和天

音一百五十二是謂上

之用聲一百一十二

聲闕音上聲闕音一十

是謂發音清聲發音

六十四

清聲一千三百四十四

日星聲上之三闕

火土音發之三清

三之一

一音巧字和一
一聲至十聲

三之一

一音至十二音
一聲至十聲

三之二

二音凡字和一
一聲至十聲

三之二

一音至十二音
二聲并字唱

三之三

三音馬字和一
一聲至十聲

三之三

一音至十二音
三聲引字唱

三之四

四音晚字和一聲至十聲

三之四

一音至十二音四聲斗字唱

三之五

五音朴字和一聲至十聲

三之五

一音至十二音五聲。字唱

三之六

六音貪字和一聲至十聲

三之六

一音至十二音六聲龍字唱

三之七

七音冷字和一聲至十聲

三之七

一音至十二音七聲坎字唱

三之八

八音采字和一聲至十聲

三之八

八。

三之九

九音口字和一聲至十聲

三之九

九。

三之十

十音口字和一聲至十聲

三之十

十。

三之十一

十一音义字和一聲至十聲

三之十二

十二音拆字和一聲至十聲

月辰聲上翕

會之世

火石音發濁

日之歲

每永允○水

口牙貌萬排覃

虎○●●●

榮才口口崇茶

月辰聲七下唱地之用

水石音十二上和天

音一百五十二是謂上

之用聲一百一十二

聲翕音上聲翕音一千

是謂發音濁聲發音

六十四

濁聲一千三百四十四

月辰聲上之四俞

火石音發之四濁

發音濁

和律

四之一

一音口字和一
聲至十聲

上聲俞
唱呂

四之一

一音至十二音
一聲每字唱

四之二

二音牙字和一
聲至十聲

四之二

一音至十二音
二聲永字唱

四之三

三音貌字和一
聲至十聲

四之三

一音至十二音
三聲允字唱

四之四

四音萬字和一
聲至十聲

四之四

一音至十二音
四聲○字唱

四之五

五音排字和一
聲至十聲

四之五

一音至十二音
五聲水字唱

四之六

六音覃字和一
聲至十聲

四之六

一音至十二音
六聲虎字唱

四之七

七音萍字和一
聲至十聲

四之七

一音至十二音
七聲○字唱

四之八

八音才字和一聲至十聲

四之八

八●

四之九

九音口字和一聲至十聲

四之九

九●

四之十

十音口字和一聲至十聲

四之十

十●

四之十一

十一音崇字和一聲至十聲

四之十二

十二音恭音和一聲至十聲

星日聲去闕

運之元

土水音收清

月之時

个向旦孝四

九香乙口丙帝

衆禁●●●

女足星手震中

星日聲七下唱地之用

土水音十二上和天

音一百五十二是謂去

之用聲一百一十二

聲闕音去聲闕音一千

是謂收音清聲收音

六十四

清聲一千三百四十四

星日聲去之一闕

土水音收之一清

收音清
和律

一之一
一音九字和
一聲至十聲

去聲闕
唱呂

一之一
一音至十二音
一聲个字唱

一之二
二音香字和
一聲至十聲

一之二
一音至十二音
二聲向字唱

一之三
三音乙字和
一聲至十聲

一之三
一音至十二音
三聲旦字唱

一之四

四音口字和一聲至十聲

一之四

一音至十二音四聲孝字唱

一之五

五音丙字和一聲至十聲

一之五

一音至十二音五聲四字唱

一之六

六音帝字和一聲至十聲

一之六

一音至十二音六聲衆字唱

一之七

七音女字和一聲至十聲

一之七

一音至十二音七聲禁字唱

一之八

八音足字和一聲至十聲

一之八

八●

一之九

九音星字和一聲至十聲

一之九

九●

一之十

十音手字和一聲至十聲

一之十

十●

一之十一

十一音震字和一聲至十聲

一之十二

十二音中字和一
聲至十聲

星月聲去翕

運之會

土火音收濁

月之日

化況半報帥

近雄王口荀弟

用○○●●●

年近象石口直

星月聲七下唱地之用

土火音十二上和天

音一百五十二是謂去

之用聲一百一十二

聲聞音去聲聞音一千

是謂收音濁聲收音

六十四

濁聲一千三百四十四

星月聲去之二翁

土火音收之二濁

收音濁
和律

二之一

一音近字和
一聲至十聲

去聲翁
唱呂

二之一

一音至十二音
一聲化字唱

二之二

二音雄字和
一聲至十聲

二之二

一音至十二音
二聲況字唱

二之三

三音王字和
一聲至十聲

二之三

一音至十二音
三聲半字唱

二之四

四音口字和
一聲至十聲

二之四

一音至十二音
四聲報字唱

二之五

五音青字和
一聲至十聲

二之五

一音至十二音
五聲帥字唱

二之六

六音弟字和
一聲至十聲

二之六

一音至十二音
六聲用字唱

二之七

七音年字和
一聲至十聲

二之七

一音至十二音
七聲○字唱

二之八

八音近字和
一聲至十聲

二之八
八●

二之九

九音象字和
一聲至十聲

二之九
九●

二之十

十音石字和
一聲至十聲

二之十
十●

二之十一

十一音口字和
一聲至十聲

二之十二

十二音直字和
一聲至十聲

星星聲去闕

運之運

土土音收清

月之月

愛亘良奏。

邱仰美口品天

去欠●●●

呂七口耳赤丑

星星聲七下唱地之用

土土音十二上和天

音一百五十二是謂去

之用聲一百一十二

聲闕音去聲闕音一千

是謂收音清聲收音

六十四

清聲一千三百四十四

星星聲去之三闕

土土音收之三清

收音清
和律

三之一

一音邱字和
一聲至十聲

去聲闕
唱呂

三之一

一音至十二音
一聲爰字唱

三之二

二音仰字和
一聲至十聲

三之二

一音至十二音
二聲巨字唱

三之三

三音美字和
一聲至十聲

三之三

一音至十二音
三聲艮字唱

三之四

四音口字和一聲至十聲

三之四

一音至十二音四聲奏字唱

三之五

五音品字和一聲至十聲

三之五

一音至十二音五聲○字唱

三之六

六音天字和一聲至十聲

三之六

一音至十二音六聲去字唱

三之七

七音呂字和一聲至十聲

三之七

一音至十二音七聲欠字唱

三之八

八音七字和一聲至十聲

三之八

八●

三之九

九音字和一聲至十聲

三之九

九●

三之十

十音耳字和一聲至十聲

三之十

十●

三之十一

十一音赤字和一聲至十聲

三之十一

十一●

三之十二

十二音丑字和一聲至十聲

星辰聲去翕

運之世

土石音收濁

日之歲

退瑩巽○貴

乾月眉口平田

兔○○●●●

離全口二辰呈

星星聲七下唱地之用

土石音十二上和天

音一百五十二是謂去

之用聲一百一十二

聲翕音去聲翕音一千

是謂收音濁聲收音

六十四

濁聲一千三百四十四

星辰聲去之四俞

土石音收之四濁

收音濁
和律

四之一

一音乾字和
一聲至十聲

去聲俞
唱呂

四之一

一音至十二音
一聲退字唱

四之二

二音月字和
一聲至十聲

四之二

一音至十二音
二聲榮字唱

四之三

三音眉字和
一聲至十聲

四之三

一音至十二音
三聲巽字唱

四之四

四音口字和
一聲至十聲

四之四

一音至十二音
四聲○字唱

四之五

五音平字和
一聲至十聲

四之五

一音至十二音
五聲貴字唱

四之六

六音田字和
一聲至十聲

四之六

一音至十二音
六聲兔字唱

四之七

七音離字和
一聲至十聲

四之七

一音至十二音
七聲○字唱

四之八

八音全字和一聲至十聲

四之八

八

四之九

九音口字和一聲至十聲

四之九

九

四之十

十音二字和一聲至十聲

四之十

十

四之十一

十一音辰字和一聲至十聲

四之十二

十二音呈字和一聲至十聲

辰日聲八闢

世之元

石水音開清

歲之時

舌○○岳日

癸血一飛必

○○●●●

■ ■ ■ ■ ■

辰日聲七下唱地之用

石水音五上和天之

音一百五十二是謂入

用聲一百一十二是

聲闕音入聲闕音一千

謂閉音清聲閉音清

六十四

聲五百六十

辰日聲入之一闕

石水音閉之一清

開音清和律

一之一

一音癸字和一聲至十聲

入聲闕唱呂

一之一

一音至十二音一聲舌字唱

一之二

二音血字和一聲至十聲

一之二

一音至十二音二聲○字唱

一之三

三音一字和一聲至十聲

一之三

一音至十二音三聲○字唱

一之四

四音飛字和一
一聲至十聲

一之四

一音至十二音
四聲岳字唱

一之五

五音必字和一
一聲至十聲

一之五

一音至十二音
五聲日字唱

一之六

六

一之六

一音至十二音
六聲○字唱

一之七

七

一之七

一音至十二音
七聲○字唱

一之八

八

一之八

八

一之九

九

一之九

九

一之十

十

一之十

十

一之十一

十一

一之十二

辰月聲入翕

世之會

石火音閉濁

入○○霍骨

揆賢寅吠鼻口

○十●●●

■ ■ ■ ■ ■

辰月聲七下唱地之用

石火音五上和天之

音一百五十二是謂入

用聲一百一十二是

聲翕音入聲翕音一千

謂閉音濁聲閉音濁

六十四

聲五百六十

辰月聲入之二翕

石火音閉之二濁

二之一

一音換字和一聲至十聲

二之一

一音至十二音一聲八字唱

二之二

二音賢字和一聲至十聲

二之二

一音至十二音二聲〇字唱

二之三

三音寅字和一聲至十聲

二之三

一音至十二音三聲〇字唱

二之四

四音吹字和一聲至十聲

二之四

一音至十二音四聲霍字唱

二之五

五音鼻字和一聲至十聲

二之五

一音至十二音五聲骨字唱

二之六

六

二之六

一音至十二音六聲〇字唱

二之七

七

二之七

一音至十二音七聲十字唱

二之八 八

二之八 八

二之九 九

二之九 九

二之十 十

二之十 十

二之十一 十一

二之十二 十二

辰星聲八闢 世之運

石土音閑清 歲之月

○○○六德

弃口米尾匹

○○●●●

■ ■ ■ ■ ■

辰星聲七下唱地之用

石土音五上和天之

音一百五十二是謂入

用聲一百一十二是

聲闕音入聲闕音一千

謂閉音清聲閉音清

六十四

聲五百六十

辰星聲入之三闕

石土音閉之三清

闕音清
和律

三之一

一音弃字和
一聲至十聲

合聲闕
唱呂

三之一

一音至十二音
一聲○字唱

三之二

二音口字和
一聲至十聲

三之二

一音至十二音
二聲○字唱

三之三

三音永字和
一聲至十聲

三之三

一音至十二音
三聲○字唱

三之四

四音尾字和一聲至十聲

三之四

一音至十二音四聲六字唱

三之五

五音匹字和一聲至十聲

三之五

一音至十二音五聲德字唱

三之六

六

三之六

一音至十二音六聲〇字唱

三之七

七

三之七

一音至十二音七聲〇字唱

三之八

八

三之八

八

三之九

九

三之九

九

三之十

十

三之十

十

三之十一

十一

三之十二

辰辰聲入翁

世之世

石石音閉濁

歲之歲

○○○玉北

蚪堯民未瓶

○妾●●●

■ ■ ■ ■ ■

辰辰聲七下唱地之用

石石音五上和天之

音一百五十二是謂入

用聲一百一十二是

聲翁音入聲翁音一千

謂閉音濁聲閉音濁

六十四

聲五百六十

辰辰聲入之四俞

石石音閉之四濁

開音濁

和律

四之一

一音蚪字和
一聲至十聲

入聲翁
唱呂

四之一

一音至十二音
一聲○字唱

四之二

二音堯字和
一聲至十聲

四之二

一音至十二音
二聲○字唱

四之三

三音民字和
一聲至十聲

四之三

一音至十二音
三聲○字唱

四之四

四音未字和
一聲至十聲

四之四

一音至十二音
四聲玉字唱

四之五

五音瓶字和
一聲至十聲

四之五

一音至十二音
五聲北字唱

四之六

六

四之六

一音至十二音
六聲○字唱

四之七

七

四之七

一音至十二音
七聲安字唱

四之八 八

四之八 八

四之九 九

四之九 九

四之十 十

四之十 十

四之十一 十一

四之十二 十二

邵氏伯溫曰太陽之數十少陽之數十太剛之數
十少剛之數十陽剛太少之數凡四十太陰之數
十二少陰之數十太柔之數十少柔之數十

二陰柔太少之數凡四十有八以四因四十得一
百六十以四因四十八得一百九十二以一百六
十因一百九十二得三萬七百二十是謂動植之
全數一百六十內去太陰少陰太柔少柔之體數
四十八得一百一十二一百九十二內去太陽少
陽太剛少剛之體數四十得一百五十二是謂動
植之用數以一百一十二唱一百五十二得一萬
七千二十四以一百五十二唱一百一十二亦得

一萬七千二十四以一萬七千二十四唱一萬七
千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百
七十六是謂動植之通數物有聲色氣味可考而
見惟聲為甚有一物則有一聲有聲則有音故窮
聲音律呂以窮萬物之數數亦以四為本本乎四
象故也此與前元會運世其法同日日聲即元之
元日之日也日月聲即元之會日之月也日星聲
則元之運日之星也日辰聲則元之世日之辰也

自餘皆可以類推

黃氏畿曰地音闢翕以律天行至七而止者日出寅入戌亥子丑三時入於地而數不行天聲清濁以呂地先開後開者春也故水音九純開者夏也先開後開者秋也故火土音一十二冬則閉物故石音五

愚按體數用數通數之義邵伯子及蔡氏鍾氏所引俱詳內篇之十一四象之用數即天聲地音之

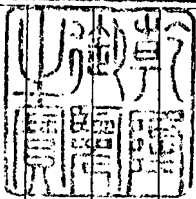

用數四象之通數即動植之通數亦即聲音唱和之通數邵子所為即聲音以見萬物之數也外篇之十云正音律數行至於七而止者以夏至之日出於寅而入於戌亥子丑三時則日入於地而無所見此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也又云先開後開者春也純開者夏也先開後開者秋也冬則閉而無聲東為春聲陽為夏聲銜凡冬聲也比粵

洲黃氏之所引以為說也但外篇開發收閉分配
春夏秋冬皆就平聲言此篇以閉配冬屬之入聲
又微不同蓋道理熟後橫說豎說皆可耳 邵子
言聲雖不外唐韻三十部然不用東冬江支等字
言音雖不外以母領子之法亦不用見溪羣疑等
字細按其用字之法大抵皆用實字以代虛字如
八卦之乾坤坎離震巽艮兌也四象於日月星辰
水火土石之外及於天也山也丘也數目之一二

三四五六七以至十百千萬也形體之耳目鼻舌
眉牙手足骨血毛也心也人倫則君臣父子兄弟
夫男妻妾子女也品位則帝王文武士民也匠也
色則黃黑白赤丹也干支則甲乙丙丁癸也丑寅
未也物則花香玉米草也刀斗瓶也龍虎象馬牛
鹿犬龜魚鼠兔也走也飛也吠也時則旦早晚也
方則東南北也地則宮宅莊寺也餘雖無所指實
要不離乎實字者近是惟所用有聲無字有音無

字之○口雖云以上下聲音調之亦自可通然古
今南北之異似又不若東冬江支見溪羣疑之易
曉也學者宜善會之

皇極經世書解卷四

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷五

詳校官中書

臣葉元符

靈臺郎

臣倪廷梅覆勘

總校官知縣

臣繆琪

校對官助教

臣蔡鎮

膳錄監生

臣何照隣

欽定四庫全書

皇極經世書解卷五

邳州知州王植撰

觀物內篇之一 十一節

黃氏畿曰皇極觀物之有內篇猶易之有繫辭也
凡十有二篇統論一書之大旨研精極思曲暢旁
通擴太易所未發

愚按內篇十二皆以明觀物之義也詳見卷首臆

說

物之大者無若天地然而亦有所盡也

邵氏伯溫曰乾陽物也坤陰物也乾坤謂之物則天地亦物也天地乃物之大者耳既謂之物則亦有所盡也然有所謂悠久無疆者固未嘗盡也

愚按內篇十二開首先下一物字蓋篇名觀物無一物不在所觀中自天地之大以至纖芥之微無非物也故自觀天地起首三句為一篇之冒亦有所盡者

即中庸可一言而盡之意故下文由天地推之萬物
十一言盡之矣以應之邵伯子謂既謂之物亦有所
盡乃別條之說如外篇之九既有消長豈無終始是
也與此通篇之意不合且一書之首先言天地亦有
盡時其下却別是一義邵子語不應無倫序至此

天之大陰陽盡之矣地之大剛柔盡之矣陰陽盡而四
時成焉剛柔盡而四維成焉夫四時四維者天地至大
之謂也凡言大者無得而過之也亦未始以大為自得

故能成其大豈不謂至偉者歟

邵氏伯溫曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛天地之道不過陰陽剛柔而已陰陽消長而為寒暑一寒一暑而四時成焉剛柔交錯而有夷險一夷一險而四維成焉四時者天之道四維者地之理萬物由是而生由是而成斯所以為大者也夫乾元萬物資始至哉坤元萬物資生物之資始資生可謂大矣然不自以為大故能成其大也

黃氏畿曰偉奇也天行健故以四時言地勢坤故以四維言先天圖乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中方圖乾始於西北泰交於東北坤盡於東南否極於西南

愚按此承上亦有所盡即以陰陽剛柔盡之而因以贊天地之大陰陽剛柔四數也朱子曰康節以四起數疊疊推去自易以後無人做得一物如此整齊包括得盡想它每見一物便成四片了讀邵子之書當

先知此義四維者詩小雅四方是維維連結也

天生於動者也地生於靜者也一動一靜交而天地之道盡之矣動之始則陽生焉動之極則陰生焉一陰一陽交而天之用盡之矣靜之始則柔生焉靜之極則剛生焉一剛一柔交而地之用盡之矣

邵氏伯溫曰天圓故主動地方故主靜動之始則陽生本乎動者也天雖主動動之極則陰生有時而靜矣靜之始則柔生本乎靜者也地主乎靜靜之極則

剛生有時而動矣此所謂一動一靜交而天地之道盡之矣蓋言其體則天動而地靜言其用則天有陰陽陰靜而陽動也地有剛柔柔靜而剛動也是天地皆有動靜也此所謂一陰一陽交而天之用盡之矣一剛一柔交而地之用盡之矣

黃氏畿曰前言法象莫大乎天地此則推原法象惟動靜兩端循環不已一每生二自然之理也動極則靜靜極則動故曰交天雖動而未嘗不靜故始陽終

陰所以為天之用地雖靜而未嘗不動故始柔終剛
所以為地之用

動之大者謂之太陽動之小者謂之少陽靜之大者謂
之太陰靜之小者謂之少陰太陽為日太陰為月少陽
為星少陰為辰日月星辰交而天之體盡之矣太柔為
水太剛為火少柔為土少剛為石水火土石交而地之
體盡之矣

邵氏伯溫曰統言之則曰陰陽剛柔陰陽剛柔又有

小大則為太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔也日者至陽之精也故太陽為日在地則為火先天圖以乾為日乾之位正在正南月者至陰之精得日氣而有光故太陰為月在地則為水先天圖以兌為月兌之位正在東南星者日之餘有光而見故少陽為星在地則為石先天圖以離為星離之位正在正東辰者天之土不見而屬陰故少陰為辰在地則為土先天圖以震為辰震之位正在東北水者天下至柔之物也

其性潤下故太柔為水在天則為月先天圖以坤為
水坤之位正在正北火者天下至剛之物也其性炎烈
故太剛為火在天則為日先天圖以艮為火艮之位
在西北土之為物亦柔也其性輒緩故少柔為土在
天則為辰先天圖以坎為土坎之位正在正西石亦剛
物也其性堅故少剛為石在天則為星先天圖以巽
為石巽之位正在西南蓋陰陽剛柔謂之四象四象又
判而為太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔而

成八卦太陽少陽太陰少陰成象於天而為日月星辰太剛少剛太柔少柔成形於地而為水火土石八者具備然後天地之體備矣天地之體備而後變化生成萬物也所謂八者亦本乎四而已 在天成象日也在地成形火也陽燧取於日而得火火與日本乎一體也在天成象月也在地成形水也方諸取於月而得水水與月本乎一體也在天成象星也在地成形石也星隕而為石石與星本乎一體也在天成

象辰也在地成形土也自日月星之外高而蒼蒼者
皆辰也自水火石之外廣而厚者皆土也辰與土本
乎一體也天地之間猶形影聲響之相應象成乎上
體必應乎下皆自然之理也蓋日月星辰猶人之有
耳目口鼻水土石猶人之有髓血骨肉故謂之天
地之體陰陽剛柔則猶人之精神所以主耳目口鼻
髓血骨肉者也故謂之天地之用或曰皇極經世舍
金木水火土而用水火土石何也曰日月星辰天之

四象也水火土石地之四體也金木水火土者五行也四象四體先天也五行後天也先天後天之所自出也水火土石五行之所自出也水火土石本體也金木水火土致用也以其致用故謂之五行行乎天地之間者也水火土石蓋五行在其間矣金出於石而木生於土有石而後有金有土然後有木金者從革而後成木者植物之一類也是豈舍五行而不用哉皇極經世以其本體洪範以其致用也皆有所主

其歸則一或曰先天圖八卦次序與所為之物與周易不同何也曰先天圖八卦次序始於乾而終於坤此先天也伏羲八卦也周易自帝出乎震至成言乎艮此文王八卦也非獨八卦如此六十四卦亦不同也伏羲易無文字獨有卦圖陰陽消長而已聖人立法不同其道則相為先後終始而未嘗不同也

愚按上節動靜分為陰陽剛柔之四象此節陰陽剛柔各分太少為日月星辰水火土石即八卦之別名

八卦則四之重也邵子之學精蘊在先天天地四象
圖此則其圖說如元會運世聲音唱和天地始終之
數大小運之數其提綱挈目皆不外日月星辰水火
土石之象與八卦並行而其詳則具於此

說見天地
四象圖

日為暑月為寒星為晝辰為夜暑寒晝夜交而天之變
盡之矣水為雨火為風土為露石為雷雨風露雷交而
地之化盡之矣

邵氏伯溫曰太陽為日暑亦至陽之氣也太陰為月

寒亦至陰之氣也少陽為星晝亦屬陽少陰為辰夜亦屬陰日月星辰交而後有寒暑晝夜之變有寒暑晝夜之變而後歲成焉雨者水氣之所化風者火氣之所化露者土氣之所化雷者石氣之所化然四者又交相化焉故雨有水雨有火雨有土雨有石雨水雨則為霧霈之雨火雨則為苦暴之雨土雨則為霖霖之雨石雨則為電凍之雨所感之氣如此皆可以類推也水土石交而後有雨風露雷之化有雨風

露雷之化而後物生焉

黃氏畿曰日火之精為夏之暑月水之精為冬之寒
星體光耀為晝之明辰體昏暗為夜之晦氣無形所
以為變水氣潤下注而為雨火氣炎上旋而為風土
氣上蒸濡而為露石氣內搏奮而為雷質有形所以
為化蓋天地不交則不能生萬物暑寒晝夜成乎氣
者有變焉雨風露雷成乎質者有化焉一變一化天
地交而萬物生矣暑寒晝夜出於日月星辰之所

變日暑炎月暑溫星暑浮辰暑沈日寒淺月寒深星
寒散辰寒凝日晝明月晝淪星晝曉辰晝昏日夜沒
月夜出星夜光辰夜集則其交而變者盡之矣雨風
露雷出於水火土石之所化水雨霖火雨霖土雨濛
石雨雹水風涼火風熱土風和石風烈水露黑火露
赤土露黃石露白水雷雪火雷虢土雷連石雷霹則
其交而化者盡之矣

愚按天曰變地曰化者外篇之一云氣變而形化以

上皆言天地之體用其數無非四也

暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體性情形體交而動植之感盡之矣雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木走飛草木交而動植之應盡之矣

邵氏伯溫曰物之性屬陽故為暑之所變物之情屬陰故為寒之所變形可見固屬陽為晝之所變體有質故屬陰為夜之所變性情形體交而後有動植之

感感者唱也陽唱乎陰也雨潤下故走之類感雨而
化風飄揚故飛之類感風而化露濡潤故草之類感
露而化雷奮迅而出故木之類感雷而化然走飛草
木又更相交錯而化如木之類亦有木之木木之草
木之飛木之走其他皆可類推也走飛草木交而後
有動植之應應者和也陰和乎陽也性情形體本乎
天者也走飛草木本乎地者也本乎天者有感焉本
乎地者有應焉一感一應天地之道萬物之理也

黃氏畿曰乾為心以藏神故感乎性兌為胆以藏志
故感乎情離為脾以藏意故感乎形震為腎以藏精
故感乎體坤為血以象水故應乎走艮為髓以象火
故應乎飛坎為肉以象土故應乎草巽為骨以象石
故應乎木蓋萬物不交則不能備天地故天以暑寒
晝夜變物以性情形體感地以雨風露雷化物以走
飛草木應一感一應萬物交而天地備矣及感應互
交而萬殊不同故下文詳言之

愚按此節以下乃言天地所以生人物者外篇之十云有形則有體有性則有情外篇之六云性陽而情陰漁樵問對云可以意得者物之性也可以言傳者物之情也可以象求者物之形也可以數取者物之體也皆與此互相發明自日為暑以下大意不過謂日月星辰交而後有暑寒晝夜水火土石交而後有雨風露雷然皆不外於陰陽剛柔之四象萬物稟此氣而生遂有性情形體之分而物之類有走飛草木

不同皆各具一性情形體如周子言陽變陰合以生
五行二五之精以成男女亦是節節推出所以然但
周子之文簡而醇邵子之大肆而暢乃西山所謂用
字立文自成一家者由其道理精熟橫豎說來無所
不可其各各分配處似不必過於穿鑿失其大意然
外篇之十云雨生於水露生於土雷生於石電生於
火電與風同為陽之極又云雲有水火土石之異他
類亦然又云木之堅非雷不能震草之柔非露不能

潤是其妙悟神契確有所見固非後學所能窺也至黃氏於性情形體走飛草木分配八卦與天地四象圖所列物象皆相合非同穿鑿添設之說也其乾為心坤為血等語皆本外篇之十

走感暑而變者性之走也感寒而變者情之走也感晝而變者形之走也感夜而變者體之走也飛感暑而變者性之飛也感寒而變者情之飛也感晝而變者形之飛也感夜而變者體之飛也草感暑而變者性之草也

感寒而變者情之草也感晝而變者形之草也感夜而
變者體之草也木感暑而變者性之木也感寒而變者
情之木也感晝而變者形之木也感夜而變者體之木
也

黃氏畿曰暑寒晝夜分屬乾兌離震者也木草飛走
分屬巽坎艮坤者也走屬坤乾坤為否兌坤為萃離
坤為晉震坤為豫飛屬艮乾艮為遯兌艮為咸離艮
為旅震艮為小過草屬坎乾坎為訟兌坎為困離坎

為未濟震坎為解木屬巽乾巽為姤兌巽為大過離
巽為鼎震巽為恒蓋寒暑晝夜天也唱地之走飛草
木而走飛草木遂感之而變是方圖天之乾兌離震
西南十六卦交於地也天卦皆在上而生氣在首故
能生動物而頭向上是固動物之用若無與於植也
然乾之始物性陽而情陰坤之成物形陽而體陰感
而又感則東南之走飛草木皆受性情形體於西北
各肖乎乾兌離震於西南橫之為否萃晉豫無非走

也縱之為否遯訟姤則有走飛草木之性性之走飛
草木之分焉橫之為遯咸旅小過無非飛也縱之為
萃咸困大過則有走飛草木之情情之走飛草木之
分焉橫之為訟困未濟解無非草也縱之為晉旅未
濟鼎則有走飛草木之形形之走飛草木之分焉橫
之為姤大過鼎恒無非木也縱之為豫小過解恒則
有走飛草木之體體之走飛草木之分焉

愚按此承上文又疊推以詳言之就暑寒晝夜雨風

露雷性情形體走飛草木而錯綜為言以盡天地所以生成萬物之理無非四數也

性應雨而化者走之性也應風而化者飛之性也應露而化者草之性也應雷而化者木之性也情應雨而化者走之情也應雷而化者木之情也形應雨而化者走之形也應風而化者飛之形也應露而化者草之形也應雷而化者木之形也體應雨而化者走之體也應風而化者

飛之體也應露而化者草之體也應雷而化者木之體也

黃氏畿曰雷露風雨分屬巽坎艮坤者也性情形體分屬乾兌離震者也性屬乾坤乾為泰艮乾為大畜坎乾為需巽乾為小畜情屬兌坤兌為臨艮兌為損坎兌為節巽兌為中孚形屬離坤離為明夷艮離為賁坎離為既濟巽離為家人體屬震坤震為復艮震為頤坎震為屯巽震為益蓋雨風露雷地也和天之

性情形體而性情形體遂應之而化是方圖地之坤
艮坎巽東北十六卦交於天也天卦皆在下而生氣
在根故能生植物而頭向下是固植物之用若無與
於動也然天產之物飛陽而走陰地產之物木陽而
草陰應而又應則西北之性情形體皆施走飛草木
於東南各肖乎坤艮坎巽於東北橫之為泰大畜需
小畜無非性也縱之為泰臨明夷復則有性情形體
之走走之性情形體之分焉橫之為臨損節中孚無

非情也縱之為大畜損賁頤則有性情形體之飛飛
之性情形體之分焉橫之為明夷賁既濟家人無非
形也縱之為需節既濟屯則有性情形體之草草之
性情形體之分焉橫之為復頤屯益無非體也縱之
為小畜中孚家人益則有性情形體之木木之性情
形體之分焉

邵氏伯溫曰天地之生物所以萬殊而不同者以感
應之交錯也感應之交錯所以謂之變化也易曰方

以類聚物以羣分此之謂也

愚按黃氏於此二節取義於方圖之西南十六卦東北十六卦按之天地四象圖無不相符雖邵子之文原自成一家不必一一配合卦圖然縱橫言之理則一貫不敢以為近鑿也若邵伯子攔入太極兩儀雖於理無失然太極生兩儀太極即命即性即天即心之說自在別條非此篇所重也故不敢傳會

性之走善色情之走善聲形之走善氣體之走善味性

之飛善色情之飛善聲形之飛善氣體之飛善味性之
草善色情之草善聲形之草善氣體之草善味性之木
善色情之木善聲形之木善氣體之木善味

愚按黃氏曰色艮火也聲坤水也氣巽石也味坎土
也又曰火為肉肉之發斯為色水為血血之發斯為
聲石為骨骨之發斯為氣土為髓髓之發斯為味按
之天地四象圖乃是巽之屬為石為色為骨坤之屬
為水為味為血坎之屬為土為聲為肉艮之屬為火

為氣為髓故外篇之十云水在人之身為血土在人
身為肉又黃氏於前二節既以方圖西南東北各十
六卦分配而於此又不能確取東南西北各十六卦
配之遂不足自圓其說僭為易之 夫走飛草木不
同也而性之走飛草木皆善色情之走飛草木皆善
聲形之走飛草木皆善氣體之走飛草木皆善味何
哉以大概言之性屬乾乾主目目主色情屬兌兌主
耳耳主聲形屬離離主鼻鼻主氣體屬震震主口口

主味外篇之十曰心生目膽生耳脾生鼻腎生口此其義也細按之卦象則走屬坤色屬巽地風升也聲屬坎地水師也氣屬艮地山謙也味屬坤坤為地也飛屬艮色屬巽山風蠱也聲屬坎山水蒙也氣亦屬艮艮為山也味屬坤山地剝也草屬坎色屬巽水風井也聲屬坎坎為水也氣屬艮水山蹇也味屬坤水地比也木屬巽色亦屬巽巽為風也聲屬坎風水渙也氣屬艮風山漸也味屬坤風地觀也此方圖天東

南十六卦之象也

走之性善耳飛之性善目草之性善口木之性善鼻走之情善耳飛之情善目草之情善口木之情善鼻走之形善耳飛之形善目草之形善口木之形善鼻走之體善耳飛之體善目草之體善口木之體善鼻

邵氏伯溫曰物有聲色氣味人有耳目口鼻此又言人物之有所合也天地之生物皆以其類而有所合焉

愚按上二節又承上文而由性情形體走飛草木推到色聲氣味耳目鼻口逐層推明無非四數此節黃氏謂月為脾脾之發斯為耳星為膽膽之發斯為鼻按之四象圖亦不合外篇之十云日為心月為膽星為脾辰為腎其別條雖有兌為脾離為膽之句乃記者之誤耳性情形體不同也而走之性情形體皆善耳飛之性情形體皆善目草之性情形體皆善口木之性情形體皆善鼻何哉以大概言之耳屬兌兌與坎交坎主聲目屬乾乾與巽交巽主色口屬震震與坤交坤主味鼻屬離離與艮交艮主氣外篇之十曰膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻此其義也細按之卦象則性屬乾乾耳屬兌天澤履也目亦屬乾乾為天也口屬震天雷无妄也鼻屬離天火同人也情屬兌耳亦屬兌兌為澤也目屬乾澤天火也口屬震澤雷隨也鼻屬離澤火革也形屬離耳屬兌火澤睽也目屬乾火天大有也口屬震火雷噬嗑也鼻

亦屬離離為火也體屬震耳屬兌雷澤歸妹也目屬
乾雷天大壯也耳亦屬兌兌為澤也鼻屬離雷火豐
也此方圖地西北十六卦之象也

夫人也者暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形
體無不感走飛草木無不應所以目善萬物之色耳善
萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味靈於萬物不
亦宜乎

邵氏伯溫曰暑寒晝夜無所不變雨風露雷無所不

化性情形體無所不感走飛草木無所不應然後能
生而為人故惟人為能目善萬物之色耳善萬物之
聲鼻善萬物之氣口善萬物之味不獨耳目口鼻能
善萬物之聲色氣味而心之官又能善萬物之理此
所以靈於萬物也蓋天地巨物也分而為萬物萬物
各得天地之一端能備天地兼萬物者人之謂也故
能與天地並列而為三才

黃氏畿曰人之所以異於動植之物者以得天地之

全用也故暑寒晝夜天之用也而人無不承是氣之
變所以皆有性情形體以感之雨風露雷地之用也
而人無不受是質之化所以皆象飛走草木以應之
由其變化感應之異於物是以視聽嗅嘗之徧乎物
故邵子詩曰物有聲色氣味人有耳目口鼻萬物於
人一身反觀莫不全備又詩曰目耳鼻口人之戶牖
心膽脾腎人之中雷內若能守外自不受中若無守
外何能久蓋耳目口鼻全於首猶天之日月星辰也

聲色臭味全於身猶地之水火土石也兩儀四象權
變在我聖人事業不難致矣

愚按此於篇末總歸於人以結通篇之意外篇之一
云日月星辰共為天水火土石共為地耳目鼻口共
為首髓血骨肉共為身邵伯子謂變化感應然後能
生而為人以天地之生人言黃氏謂變化感應異於
物是以視聽嗅嘗徧乎物祇言目耳鼻口所以能善
之故不分兩層黃氏為優

觀物內篇之二

五節

人之所以能靈於萬物者謂其目能收萬物之色耳能收萬物之聲鼻能收萬物之氣口能收萬物之味聲色氣味者萬物之體也目耳鼻口者萬人之用也體無定用惟變是用用無定體惟化是體體用交而人物之道於是乎備矣

邵氏伯溫曰人有耳目鼻口物有聲色氣味人之耳目鼻口能收物之聲色氣味者蓋以人之與物本乎

天地之一氣同乎天地之一體也體本無體故惟化是體用本無用故惟變是用體用變化天地之至妙者也自非聖人孰能與於此

愚按此篇言觀聖人也承上篇目耳鼻口聲色氣味言之欲言聖人先言人且先言物物之有色有聲有氣有味者皆有形者也故謂之體人之目視耳聞鼻嗅口嘗者皆以氣者也故謂之用外篇云氣變而形化在物者隨感而來惟人所用故無定體在人者因

物而應惟物之宜故無定用人物往來形氣相息故
曰體用交而人物之道備此汎論人物變應之理聖
人與衆人所同然邵伯子謂非聖人不能與於此似
非其義

然則人亦物也聖亦人也有一物之物有十物之物有
百物之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆
物之物生一一之物當兆物之物者豈非人乎有一人
之人有十人之人有百人之人有千人之人有萬人之

人有億人之人有兆人之人生一一之人當兆人之人者豈非聖乎

黃氏無生一一之物生一一之人十字下當兆物當兆人當作為

黃氏畿曰人固靈於物矣然色聲氣味與萬物同是亦物也聖人出類拔萃若大過人矣然目耳鼻口與萬人同是亦人也

邵氏伯溫曰物有鉅細人有賢愚生一一之物能當

兆物者人之謂也言人能兼兆物也生一一之人能
當兆人者聖人之謂也言聖人能兼兆人也

愚按此乃言人之於物聖之於人雖亦同類然物有
數等而其最靈者為人人有數等而其首出者為聖
由人及聖乃上下節之過丈也物與人各分七等亦
如漢書古今人表自聖人仁人智人下至愚人分為
上中下九等之意其用一十百千萬億兆等字與天
地始終之數同自是邵子之丈如此

是知人也者物之至者也聖也者人之至者也物之至者始得謂之物之物也人之至者始得謂之人之人也夫物之物者至物之謂也人之人者至人之謂也以一至物而當一至人則非聖而何人謂之不聖則吾不信也何哉謂其能以一心觀萬心一身觀萬身一物觀萬物一世觀萬世者焉又謂其能以心代天意口代天言手代天工身代天事者焉又謂其能以上識天時下盡地理中盡物情通照人事者焉又謂其能以彌綸天地

出入造化進退古今表裏人物者焉

黃氏畿曰目之於色耳之於聲鼻之於氣口之於味
物不能備而人能備之則是物之至者爾目收天下
之正色耳收天下之正聲鼻收天下之正氣口收天
下之正味則人欲盡而天理存非人之至者歟

邵氏伯溫曰天下人之心一人之心是也故能以一
心觀萬心天下之身一人之身是也故能以一身觀
萬身萬物之理一物之理是也故能以一物觀萬物

萬世之事一世之事是也故能以一世觀萬世聖人能兼天地萬物又能兼古今故能如此聖人心合天意言行皆與天合故能以心代天意口代天言手代天工身代天事知陰陽消長之道故能上識天時知剛柔夷險之理故能下盡地理知巨細品類之別故能中盡物情達利害成敗之幾故能通照人事能與天地參故能彌綸天地能顯諸仁藏諸用故能出入造化能通乎晝夜之道故能進退古今能盡人之性

以盡物之性故能表裏人物

愚按此承上人與聖而疊言以形之乃極言聖人之大物之物衆物中之一物也人之人衆人中之一人也於至物中而為至人所以謂之聖人也一意作數層洗發亦邵子之文自成一家處一心觀萬心四句言聖人之識超心代天意四句言聖人之道大上識天時四句言聖人之理精彌綸天地四句言聖人之德盛從來形容聖人之妙無能加於此四者

噫聖人者非世世而效聖焉吾不得而目見之也雖然
吾不得而目見之察其心觀其迹探其體潛其用雖億
萬千年亦可以理知之也

愚案前以色聲氣味為物之體目耳鼻口為人之用
以理言也此以體用分屬心迹以人言也大意可以
相通會心人自能得之

人或告我曰天地之外別有天地萬物異乎此天地萬
物則吾不得而知之非惟吾不得而知之也聖人亦不

得而知之也凡言知者謂其心得而知之也言言者謂其口得而言之也既心尚不得而知之口又惡得而言之乎以心不可得知而知之是謂妄知也以口不可得而言之是謂妄言也吾又安能從妄人而行妄知妄言者乎

黃氏畿曰天地萬物之理吾心與天下之人所同然者也自鄒衍海外九州之說出而佛氏妄言四部洲以附和之於是文士競傳別有天地極樂世界萬

物現異非復人間荒唐空幻人多惑焉若先天之學
誠明而已本一日以知一元通晝夜而知開開心可
知而言可道與仲尼之所損益孟子之求其故者皆
一道也邵子詩曰意亦心所至言須耳所聞誰云天
地外別有好乾坤又曰道不遠於人乾坤祇在身誰
能天地外別去覓乾坤其謂是與

愚按此篇觀聖人也又由聖人而及天地萬物者天
地萬物之理惟聖人能備之以妄知妄言闢異端之

不足信正見言天地者當衆之聖人觀天地萬物不可無以觀聖人也漁樵問對云天何依曰依乎地地何附曰附乎天曰然則天地何依何附曰自相依附天依形地附氣其形也有涯其氣也無涯有無之相生形氣之相息終則有始終始之間天地之所存乎邵子所謂心得而知口得而言者蓋如是

觀物內篇之三 五節

易曰窮理盡性以至於命所以謂之理者物之理也所

以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能處理性者非道而何

邵氏伯溫曰理性命皆一也至於命則理性之所處矣

黃氏畿曰命則上帝主宰乎物理天性者

愚按此篇觀萬物也觀萬物者觀其理而已故引易窮理盡性至命而曰所以謂之理者物之理也然後由性及命而歸之於道蓋在物為理如父之慈子之

孝手之恭足之重以及萬物之各具一理是也天所
賦為性如仁義禮智以至一物各具一性是也理本
於性性本於命命之于天而後有理與性故曰所以
處理性者所謂道為太極是也外篇之六云天使我
有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理若
使之然即處字意伯子語未明切

是知道為天地之本天地為萬物之本以天地觀萬物
則萬物為物以道觀天地則天地亦為萬物

邵氏伯溫曰道生天地故道為天地之本以道觀天地則天地為道之物也天地生萬物故天地為萬物之本以天地觀萬物則萬物為天地之物也

黃氏畿曰易有太極者道也太極分而為二先動為陽自此為天在先天則乾居圖左後靜為陰自此為地在先天則坤居圖右故曰兩儀者天地之祖也此道所以為天地之本乾統大四象坤統四小象八八變二百五十六卦終於動植通數此天地所以為萬

物之本動植在天地之中天地在道之中達人大觀一而已矣此動植通數雖乾坤亦在其間也

愚按觀萬物則天地亦萬物之一而已以天地觀萬物則萬物為物以道觀天地則天地亦為物上節言理性命而歸之道者正欲以道物天地非歸重於道也外篇之一云以天地生萬物則以萬物為萬物以道生天地則天地亦萬物蓋皆由源頭溯來邵伯子謂天地有盡物有窮亦非本義

道之道盡之於天矣天之道盡之於地矣天地之道盡之於物矣天地萬物之道盡之於人矣人能知其天地萬物之道所以盡於人者然後能盡民也

邵氏伯溫曰有道然後有天天本乎道者也有天然後有地地本乎天者也有天地然後有萬物物本乎天地者也人者天地五行之秀氣受天地之中以生為萬物之至靈者也惟聖人能知天地萬物之道皆備於我則能盡天下之理能盡天下之理則能盡民

而後可以治民矣

黃氏畿曰道無為天亦無為惟天法道故道之道盡於天乾大生坤亦廣生惟地法天故天之道盡於地有天地然後有萬物萬物皆有陰陽則天地之道盡之矣人受天地之中以生而萬物皆備於我用為天之日月星辰故耳目鼻口共為首體為地之水火土石故聲色氣味共為身則天地萬物之道盡之矣人能窮究其所以然道自人而行配天地而命萬物權

變推移以盡皇帝王伯之民者皆事業也

愚按此由道而遞及於天地人人能知天地萬物之本同一道而盡之於已然後能盡之於民即下文之聖人也曰物又曰人曰民者盡於人即盡於已對天地而言則曰人也盡民即盡人對人而言則曰民也盡即中庸能盡其性則能盡人物之性意

天之能盡物則謂之曰昊天人之能盡民則謂之曰聖人謂昊天能異乎萬物則非所以謂之昊天也謂聖人

能異乎萬民則非所以謂之聖人也萬民與萬物同則聖人固不異乎昊天者矣然則聖人與昊天為一道也聖人與昊天為一道則萬民與萬物亦可以為一道也一世之萬民與一世之萬物既可以為一道則萬世之萬民與萬世之萬物亦可以為一道也明矣

邵氏伯溫曰天之於物無不發生故能盡物聖人之於民也無不仁愛故能盡人昊天之與萬物同乎一道故不異乎萬物聖人之與萬民同乎一道故不異

乎萬民萬民與萬物同乎一道則聖人與昊天亦同
乎一道矣一世之萬民與一世之萬物同乎一道則
萬世之萬民與萬世之萬物亦同乎一道矣故古之
聖人以一心而推萬心以一物而觀萬物以一世而
知萬世者蓋由斯道也

愚按此承上文而以天與聖並言重在萬民與萬物
同正見此篇之為觀萬物也昊天之不能異於萬物
聖人之不能異於萬民者一道故也萬民與萬物一

道聖人與昊天一道萬世之萬民與萬世之萬物無
非一道此道之所以貫乎天與聖人與物而天時以
行聖經以作也蓋觀萬物者非但觀之而已必有所
以盡之此觀萬物之實際與其究竟也

夫昊天之盡物聖人之盡民皆有四府焉昊天之四府
者春夏秋冬之謂也陰陽升降於其間矣聖人之四府
者易書詩春秋之謂也禮樂污隆於其間矣春為生物
之府夏為長物之府秋為收物之府冬為藏物之府號

物之庶謂之萬雖曰萬之又萬其庶能出此昊天之四府者乎易為生民之府書為長民之府詩為收民之府春秋為藏民之府號民之庶謂之萬雖曰萬之又萬其庶能出此聖人之四府者乎昊天之四府者時也聖人之四府者經也昊天以時授人聖人以經法天天人之事當如何哉

邵氏伯溫曰天之四府時也聖人之四府經也天時聖經相因而成天時則陰陽升降而為春夏秋冬聖

經則禮樂污隆而為易書詩春秋春夏秋冬易書詩
春秋皆有生長收藏之道其道更相為消長污隆萬
物萬民盡於其間矣故皆謂之曰四府

黃氏畿曰府者能大受之謂也注焉而不滿酌焉而
不竭其體隱其用費其天與聖人之所同然者乎自
一陽復於子漸至三陽泰於寅六陽純於巳為乾故
春為陽始夏為陽極自一陰始於午漸至三陰否於
申六陰純於亥為坤故秋為陰始冬為陰極陽始則

溫以生物陽極則熱以長物陰始則涼以收物陰極則寒以藏物皆一氣也其別而為四則陰陽升降於其間矣歷居陽治陰故日月星辰以敘時當二帝三王之世而禮行焉律居陰治陽故水火土石以制音當黃鍾大呂之位而樂興焉易生民以尚意書長民以尚言詩收民以尚功春秋藏民以尚事皆一理也其別而為四則禮樂污隆於其間矣曰陰陽升降則運有否泰皆天道也曰禮樂污隆則時有損益皆聖

人之道也以時授人則天道行以經法天則人極立
天人之事不過如此而顧以如何問焉者欲人深思
而自得之也

愚按天有春夏秋冬而陰陽升降於其間聖人有易
書詩春秋而禮樂亦存乎其中矣四時四經亦所謂
每見一物便成四片者也而其言四經却納禮樂於
其中理更周密兩段中必言號物之庶謂之萬號民
之庶謂之萬萬民與萬物同又可知此為觀萬物之

言也天人之事當如何哉便有四五兩篇授時崇經之意在言下矣此言春夏秋冬陰陽升降已伏第五篇時有消長之義而消長因革入伏第七篇以下消長治亂之理與元會運世三篇相為表裏此觀物所以為皇極經世之觀物也歟

又按邵子言以道觀天地則天地亦為萬物是天地亦物也然則天地其一物乎其二物乎曰以為一也則天上而地下天虛而地實天乾而地坤若有不能

一也者然以天地之始終言之蓋其始則一其終則一其中則其氣其體人不知其一而實則不二者也溯夫溟滓未判之先混沌沌清濁渾焉無形之形是曰太始不息之息是曰太乙擬諸人物之初孕氣而非形血而非凝藹然盎然不可為名者乎可以析之為二乎迨夫元苞歷久生意內融如卦之復如時之子渾淪中之輕清者始上浮而重濁者漸亦下凝殆一而二之幾矣然究之非二也邵子曰日月星辰

共為天水火土石共為地耳目鼻口共為首髓血骨肉共為身蓋浮於上則太虛之精積光自熠是為日月星辰如人之一身上有耳目鼻口生於元首而貌言視聽寄焉凝於下則或濕潤而流行或燥烈而光焰柔疎而平剛凝而峻是為水火土石如人之一身下為髓血骨肉分之百體而運動奔走交感生育之事寄焉謂髓血骨肉與耳目鼻口各為一物可乎不可若夫蒼蒼者有色浩浩者無垠仰矚曰天氣則大

之俯依乎地形則卑之然而氣非形何依形非氣何充合而一焉乃有氣化氣得代焉漸以形化邵子曰天何依依乎地地何附附乎天天地何依何附曰自相依附有無之相生形氣之相息然則其氣何時不相攝其體何一不相應也二之云乎惟夫人之生也手能衛首而胸不能窺背指即附臂而目不能見耳一身也而不知其相屬兩大也而烏能知其一體乎哉予觀夫天包地外而氣行地中動靜相感者一性

氤氲相盪者一機是以日星昭回下通川嶽之氣雨露滋潤上藉雲霓之光體非異體也兩曜之運行周環乎溟滄潮汐之喘息相應於朔望氣無殊氣也然則天地之亦為一物以道知之天地之本非二物即以人知之且人之體骸雖分也而心之所志指視必隨口之所甘腸胃亦適熱蘊於中而面液出寒觸於背而膚粟生惟其一而不二故也知此可以語天地觀物內篇之四

十二節

觀春則知易之所存乎觀夏則知書之所存乎觀秋則知詩之所存乎觀冬則知春秋之所存乎

邵氏伯溫曰易者三皇之事業也三皇之時如春書者五帝之事業也五帝之時如夏詩者三王之事業也三王之時如春秋者五霸之事業也五霸之時如冬

愚按此承上篇春夏秋冬易書詩春秋而推類暢言之錯綜縱橫層出不窮與首篇相近首篇大意言天

道此篇大意則言治道然上篇曰天地亦萬物又曰萬民與萬物同聖人不能異於萬民則觀天與觀聖無非觀物而已故首四句於春夏秋冬皆曰觀

易之易者生生之謂也易之書者生長之謂也易之詩者生收之謂也易之春秋者生藏之謂也書之易者長生之謂也書之書者長長之謂也書之詩者長收之謂也書之春秋者長藏之謂也詩之易者收生之謂也詩之書者收長之謂也詩之詩者收收之謂也詩之春秋

者收藏之謂也春秋之易者藏生之謂也春秋之書者
藏長之謂也春秋之詩者藏收之謂也春秋之春秋者
藏藏之謂也

邵氏伯溫曰天時遞為消長聖經更為污隆其道如
此可以意會不可以言求也

黃氏畿曰言聖經造化與天相配

愚按此從聖經看出生長收藏蓋以天時聖經比合
生義邵伯子謂可意會不可言求固是然每一經中

皆兼有各經之義如胡氏春秋傳序謂公好惡則發乎詩之情酌古今則貫乎書之事著權制則盡乎易之變而小註入各舉其事與文以實之則邵子之為此言亦非但取意而已也

生生者脩夫意者也生長者脩夫言者也生收者脩夫象者也生藏者脩夫數者也長生者脩夫仁者也長長者脩夫禮者也長收者脩夫義者也長藏者脩夫智者也收生者脩夫性者也收長者脩夫情者也收收者脩

夫形者也收藏者脩夫體者也藏生者脩夫聖者也藏
長者脩夫賢者也藏收者脩夫才者也藏藏者脩夫術
者也

邵氏伯溫曰意言象數言其本末仁義禮智言其先
後性情形體言其大小聖賢才術言其優劣

脩夫意者三皇之謂也脩夫言者五帝之謂也脩夫象
者三王之謂也脩夫數者五伯之謂也脩夫仁者有虞
之謂也脩夫禮者有夏之謂也脩夫義者有商之謂也

脩夫智者有周之謂也脩夫性者文王之謂也脩夫情者武王之謂也脩夫形者周公之謂也脩夫體者召公之謂也脩夫聖者秦穆之謂也脩夫賢者晉文之謂也脩夫才者齊桓之謂也脩夫術者楚莊之謂也

邵氏伯溫曰意言象數皇帝王伯之道如此仁義禮智在人則與性俱生在時則有先後之序性情形體德有大小則化有淺深秦穆改過自誓得聖之事已愚按外篇之九云所謂皇帝王霸者非獨謂三皇五

帝三王五霸而已但用無為則皇也用恩信則帝也用公正則王也用智力則霸也此即意言象數之謂外九又云秦穆公有功於周能遷善改過為霸者之最晉文侯世世勤王遷平王於洛次之齊桓公九合諸侯不以兵車又次之楚莊強大又次之據此則晉文謂文侯非大公也秦穆在文侯之後而敘之於前者外九又云秦穆公伐鄭敗而有悔過自誓之言此非止霸者之事幾於王道能悔則無過矣蓋邵子之

所見如此

皇帝王伯者易之體也虞夏商周者書之體也文武周
召者詩之體也秦晉齊楚者春秋之體也意言象數者
易之用也仁義禮智者書之用也性情形體者詩之用
也聖賢才術者春秋之用也

邵氏伯溫曰易以道陰陽陰陽消長惟其時而已故
皇帝王伯所以為易之體也書以道事帝王之迹存
焉故虞夏商周所以為書之體也詩以道志始於二

南而終於雅頌故文武周召所以為詩之體也春秋以道名分至於五伯名分亂矣仲尼以春秋正名分春秋皆五伯之事也故秦晉齊楚者春秋之體也三皇脩夫意五帝脩夫言三王脩夫象五伯脩夫數易具是四者故意言象數為易之用有虞脩夫仁有夏脩夫禮有商脩夫義有周脩夫智故仁義禮智為書之用大王脩夫性武王脩夫情周公脩夫形召公脩夫體故性情形體為詩之用秦穆脩夫聖晉文脩夫

賢齊桓脩夫才楚莊脩夫術故聖賢才術所以為春秋之用也

用也者心也體也者迹也心迹之間有權存焉者聖人之事也

邵氏伯溫曰心無所在而無所不在故以用言迹有方所故以體言心迹體用之間有權存焉則所謂體無定用惟變是用用無定體惟化是體者惟聖人為能盡之竊嘗論之心迹之義大矣哉聖人方其寂然

不動則烏有所謂心迹者焉雖鬼神莫得而窺也及其
耐酢應變吉凶與民同患則心迹於是乎判矣徒
徇聖人之迹而不達聖人之心是膠柱鼓瑟刻舟求
劍者也古之善學聖人者求其心而不求其迹如曾
子謂孔子言喪欲速貧死欲速朽有子獨以謂非君
子之言有為而言之也若有子可謂能知聖人之心
者也嗚呼不知聖人之心而徒徇聖人之迹則害於
道害於道者揚墨之徒是也學者宜有以辨之竊聖

人之迹而為姦為惡者則害於國家害於國家者莽
卓之徒是也人君宜有以辨之學者不知辨則卒至
於無父無君人君不知辨則至於竊國弑君嗚呼自
非聖智其孰能辨之哉

黃氏畿曰心者神之所存也故以用言迹者人之所
履也故以體言權稱物而知輕重者也運用於心迹
之間而時措之宜則神妙無方矣事為也業之始也
愚按自首節以下由四經看出生長收藏之義由生

長收藏看出意言象數仁義禮智性情形體聖賢才
術各義乃以意言象數分屬之皇帝王伯以仁義禮
智分屬之虞夏商周以性情形體分屬之文武周公
以聖賢才術分屬之秦晉齊楚然後總收上文仍歸
到四經與首節相應而以權字結之權者以心度理
審輕重之宜而不泥於迹正所以善經之用也外篇
之九云漢儒以反經合道為權得一端者也權所以
平物之輕重聖人行權酌其輕重而行之合其宜而

已此篇於心迹之間曰有權存焉蓋欲人勿泥聖人之迹而會其心邵伯子謂心迹體用俱以泯似涉心學之說非邵子之意也故乙之

三皇同意而異化五帝同言而異教三王同象而異勸五伯同數而異率同意而異化者必以道以道化民者民亦以道歸之故尚自然夫自然者無為無有之謂也無為者非不為也不固為者也故能廣無有者非不有也不固有者也故能大廣大悉備而不固為固有者其

惟三皇乎是故知能以道化天下者天下亦以道歸焉
所以聖人有言曰我無為而民自化我無事而民自富
我好靜而民自正我無欲而民自樸其斯之謂歟

邵氏伯溫曰含容不顯之謂意意在理中未見乎迹
者也任理則無為所以為三皇帝則有教有教則有
言王則事功著故有象霸則任智力故曰同數而異
率任理無為天何言哉以道化天下者也故天下以
道歸焉

黃氏畿曰意者心之所至而無迹言者心之所宣則有迹矣象則其迹著數則其言詳而用計矣自然以下邵子蓋自釋之聖人有言以下則引老子以斷此章之旨也

三皇同仁而異化五帝同禮而異教三王同義而異勸五伯同智而異率同禮而異教者必以德以德教民者民亦以德歸之故尚讓夫讓也者先人後己之謂也以天下授人而不為輕若素無之也受人之天下而不為

重若素有之也若素無素有者謂不已無已有之也若
已無已有則舉一毛以取與於人猶有貪鄙之心生焉
而況天下者乎能知其天下之天下非已之天下者其
惟五帝乎是故知能以德教天下者天下亦以德歸焉
所以聖人有言曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤其斯
之謂歟

邵氏伯溫曰并包徧覆之謂仁三皇之道也帝則有
儀有物故曰同禮而異教五則有刑有政故曰同義

而異勸伯則智力相尚故曰同智而異率有儀有物
以德教天下者也故天下以德歸焉

黃氏畿曰仁者心之德并包徧覆而無迹禮則心發
於儀則而有迹矣義則有政刑以裁制之智則用謀
矣尚讓以下邵子蓋自釋之聖人有言以下則引易
大傳以斷此章之旨也

三皇同性而異化五帝同情而異教三王同形而異勸
五伯同體而異率同形而異勸者必以功以功勸民者

民亦以功歸之故尚政夫政也者正也以正正夫不正之謂也天下之正莫如利民焉天下之不正莫如害民焉能利民者正則謂之曰王矣能害民者不正則謂之曰賊矣以利除害安有去王耶以王去賊安有弑君耶是故知王者正也能以功正天下之不正者天下亦以功歸焉所以聖人有言曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人其斯之謂歟

邵氏伯溫曰皇盡性而已帝則見於事矣故曰同情

王則法度備故曰同形伯則威力窮極矣故曰同體
法度備則形見於天下矣形見於天下以功勸天下
者也故天下以功歸焉

黃氏畿曰性者心之理也情則感物而動見於迹矣
形則迹見於天下體則形分而微矣尚政以下邵子
蓋自釋之聖人有言以下則引易革象以斷此章之
旨也

三皇同聖而異化五帝同賢而異教三王同才而異勸

五伯同術而異率同術而異率者必以力以力率民者民亦以力歸之故尚爭夫爭也者爭夫利者也取以利不以義然後謂之爭小爭交以言大爭交以兵爭夫強弱者也猶借夫名焉者謂之曲直名也者命物正事之稱也利也者養人成務之具也名不以仁無以守業利不以義無以居功利不以功居名不以業守則亂矣民所以必爭之也五伯者借虛名以爭實利者也帝不足則王王不足則伯伯又不足則僭竊矣若然則五伯不

謂無功於中國語其王則未也過僭竊則遠矣周之東遷文武之功德於是乎盡矣猶能維持二十四君王室不絕如綫秦楚不敢屠害中原者猶五伯借名之力也是故知能以力率天下者天下亦以力歸焉所以聖人有言曰眇能視跛能履履虎尾啗人凶武人為于大君其斯之謂歟

邵氏伯溫曰三皇之治不見形迹莫得而名焉故不言而民自化其道則同其所以為化則異故曰同聖

而異化五帝則有言有教故曰同賢而異教五帝固
聖矣而謂之同賢者其道則聖其事則已見乎迹方
之於三皇之道則為賢也三王興事造業惟恐不及
故曰同才而異勸五伯則詭譎相勝無所不至然猶
假乎正也故曰同術而異率五伯用術以率則專用
變詐威力矣故天下以力歸焉力有強弱故尚爭尚
爭者爭乎利者也五伯爭利而猶假虛名者尚有所
畏憚也然名不以仁利不以義此所以為伯也王者

則惟仁義而已五伯雖不若王猶能有功于時過於
僭竊遠矣周之東遷與滅亡無異尚能維持數百年
者蓋由五伯有尊王室之名也能以力率天下有尊
王室之名是猶眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人
為于大君者也履之九三以剛處剛者也以剛處剛
而不中故有武人為于大君之象伯者之事有類於
此

黃氏畿曰聖者大而化之渾然無迹賢則充實光輝

而有迹矣才又以能著者術則詭譎以數名焉尚爭
以下邵子蓋自釋之聖人有言以下則引易履爻以
斷此章之旨也

愚按二十四君謂平王以下至赧王也前以意言象
數分屬之皇帝王伯而以仁義禮智性情形體聖賢
才術分屬之虞夏商周文武周召秦晉齊楚此四節
乃俱以皇帝王伯為言者外篇所謂皇帝王伯非獨
謂三皇五帝三王五伯而已人分四等其大小優劣

卷五
畧同也五伯與皇帝王並舉原非其倫此乃極言五
伯之借虛名以爭實利以正其名實外篇之九云五
伯者功之首罪之魁也功過不相掩聖人先褒其功
後貶其過邵子猶此意爾

夫意也者盡物之性也言也者盡物之情也象也者盡
物之形也數也者盡物之體也仁也者盡人之聖也禮
也者盡人之賢也義也者盡人之才也智也者盡人之
術也盡物之性者謂之道盡物之情者謂之德盡物之

形者謂之功盡物之體者謂之力盡人之聖者謂之化盡人之賢者謂之教盡人之才者謂之勸盡人之術者謂之率道德功力者存乎體者也化教勸率者存乎用者也體用之間有變存焉者聖人之業也

邵氏伯溫曰意言象數性情形體仁義禮智聖賢才術道德功力化教勸率此皇帝王伯之事皆相因而成者也有道德功力而後有化教勸率道德功力不同故化教勸率有異時使之然也存乎體者言乎其

體也存乎用者言乎其用也體用之間有變存焉者變以隨時也變以隨時聖人之事也

黃氏畿曰意得者性言傳者情象求者形數取者體以盡物也仁純者聖禮復者賢義精者才智達者術以盡民也以道德功力為化教勸率者從體以起用也然體無定用惟變是用以化教勸率為道德功力者攝用以歸體也然用無定體惟化是體體用之間隨時變易以從道則各有所宜業成也事之終也始

則以經法天今則天自我出皇帝王伯與四時行矣
豈非聖人之業哉

愚按同意異化以下以皇帝王伯分化教勸率四義
而以道德功力名之乃以意言象數與性情形體合
言以仁義禮智與聖賢才術合言又以性情形體與
道德功力合言以聖賢才術與化教勸率合言其曰
盡物曰盡人者遙承前篇昊天盡物聖人盡民之意
然後總收上文而以道德功力與化教勸率分體用

與前心迹節相應而以變字結之見治道在乎因時
外篇之九云天道之變王道之權也從天道看出王
道所該者大矣 此篇取義甚多憑空結撰視首篇
從兩儀四象取義者尤為奇變然層分疊合於文則
極其雄肆於理則極其融貫要之皆以四起數疊疊
推去所謂用字立文自成一家而首篇以物字起接
言天地此篇以觀字起歸到天與聖邵子所以以觀
物名篇者時有點醒之筆不知何以解人之少也

夫變也者昊天生萬物之謂也權也者聖人生萬民之謂也非生物非生民而得謂之權變乎

邵氏伯溫曰天道不變生成息矣聖人無權教化墮矣非生物非生民而謂之權變則一歸於詐而已矣惡孰大焉得謂之權變乎

黃氏畿曰昊天無為而聖人有心分言之則變屬天時不以隆冬而不生萬物權為人事不以伯世而不生萬民故春秋所書皆天子之事以王道之權行之

是日一北而萬物生也

愚按權變二字乃邵子觀天觀聖之特識漁樵問對云大哉權之與變乎非聖人無以盡之變然後知天地之消長權然後知天下之輕重消長時也輕重事也時有否泰事有損益聖人不知隨時否泰之道奚由知變之所為乎聖人不知隨時損益之道奚由知權之所為乎運消長者變也處輕重者權也是知權之與變聖人之一道耳此即本篇與下篇之義疏也

又邵子於本篇及上下二篇俱以天時聖經並言者
天無心而天道之用著於時聖人無為而聖心之蘊
見於經經也者聖之迹也且三皇之世如春而孔子
贊易自義軒而下五帝之世如夏而孔子序書自堯
舜而下三王之世如秋而孔子刪詩自文武而下五
伯之世如冬而孔子脩春秋自桓文而下經即聖聖
即時也此合而言之之意也至於由時而漸言消長
由經而漸及因革自五篇以後言之非一其歸乃在

第十篇之四五六節知此乃知邵子元會運世三篇如易之有經而內篇如易之繫辭其言不誣矣詳見第十篇 又按聖人四府非崇經之謂謂以易書詩春秋之理治民也如此篇配以生長收藏各四義何等該括精妙外篇所謂皇帝王伯者非三皇五帝三王五伯之謂也易書詩春秋亦作如是觀

皇極經世書解卷五